自然眞營道

私法儒書巻三終

第六

A 00
4305

自然眞営道巻六

○学問統括儒書部下目録

孔門弟子問答

孔丘去魯

孔丘諸國周流

孔丘几書

孔丘死

論語評

大学　中庸

孟子　華子

列子　楊墨

柳訶恵

A00/4305

東京帝國大學圖書印

B 30770

味如含花中實教也子夏未熟故教之又孔子仁也
△子有問文学孔丘曰如行如止休云是子有好文学
而未不知文作連式故人道行行休休行是行列也
行行偏休非道行序故以之教之又孔丘仁也
△子路問政事孔丘曰如陥如押下云是子路生得有
疋夫勇不能至德文学好政走賞罪不知自他亡却
故從高陥如不登如人押下教之又助由仁也
△冉求問政事孔丘曰如遺如餽嫌云是冉求欲利好
貪有生得故以遺嫌令守之又教冉求心病仁也是
答子路答冉求似違其意是筆者失乎故以其生得
改之以書之
△伯牛問政事孔丘曰如失如改云是伯牛過言能行

生得故以失知為他改如去悔以之枚伯牛過仁也
是孔丘門弟子令慎心術行條誠私仁心非所及他
也故孔子聞口説仁云者也恨哉失自然天生耕道
而故於門人令失具足天眞道
○顔淵曰德行天神有生與而無奪取如是則何孔丘
曰自可而過於下聞云是生與無奪取天神直耕眞
道也回知之信則何故不耕貪食乎已生於天神則
已即天神具足也然已口説耳語天道而天常行之
而已不行之故知之不為之重罪也無人不知之常
行之其餘分與不耕貪食如孔門学徒者是乃天神
也是與不為之而為口説莫大失也是孔丘常不行
之而非失而門徒不為教故如顔子口言耳不為之

也且孔丘自可也過下聞云是已己徒為止同行眞
耕天道無人為下過于下聞云甚私失也如顔子言
生與無奪取即直耕天道德行最上矣押埋之過于
下聞云盗掠天道大失矣一生于世無揚用者此罪
乎此故上下一人自然道等果不知證矣
△曾參曰德行守身隣如不蹈生中寛和應無何孔丘
曰自可也微政威少懐愚恐云是隣至仁德名以歎
形非論物也故至仁寛和應無為人慎而非自然生
生與與天耕眞道未熟也孔丘政威少懐愚恐云是
厉政威故也政天道具忌失也太公曰治乱自然天
道無之在于時君賢不肖云此治乱政也故政善則
治政失則乱也故政治乱名則政威少云至仁寛和

和過為政不宜故下愚民懐恐様為言是政治乱去
治乱則無指政者故政無自然轉定道無之太公早
言之然孔丘以政為轉道失也
△閭子曰德行如雨降如風晴應與天神照於中何孔
丘曰統可也云是孔閭與為可也乃不審也雨降風
晴即轉定直耕万物降晴下生育實收天神天地中
照為之人孔閭小天地則降汗雨晴大息風直耕生
穀麻以吾物食衣則天神同德行矣不為之口言耳
故無益害道失不免師労也時曾子恥於閭子語懐
愚恐為誠言案慎而三年不知食味言故終秀
△子貢曰文学入德門無門則不能視室故先学如何
孔丘曰無門不如削室柱云是無無門先作室居之
敢無患無有門耳無居室患於所立子貢学是也德
居室也文学門也子貢不弁之不足評
△子夏曰人行之梁也非梁則何以乎行家屋德用乎
是如何孔子曰梁所視上何不視又下本礎云是又
本礎德也上梁文学也不能行本德好末文学子夏
学又不足評戯事也
△子有曰文学人化之用也為人無化則何以乎入德
乎孔丘汝何観風不知木乎是風木化也人用德化
也是文学德学化也取末不知本子有学愚拙也
△子路曰有政而後有国有国而後有德行無政則亦
以乎建德何用乎孔丘曰無春花而有何實收秋云
是布德能治国乃政也無德政必乱春花德有而後

秋實收有故无春花而无有實收秋无德行而无有
治國政也不弁之子路則又以不足取
△冉求曰政如為天春秋賞應春可愛之罪應秋可悪
之以賞罪非糺善悪則為何以為德行乎孔丘曰何
夫以秋為罪乎夫天以秋不收則人政何以乎治之
食乎云是冉求天秋以實收人倫食而後有德文政
私論若无天直耕秋實收則食何乎有此論乎故无
不為私論只天與直耕自食則即天矣為之如何問
則孔丘冉求无答言如瘖蟬乎故冉求以天春秋如
賞罪覚无下言孔丘天以秋非收則人政何以乎食
之乎云謂天實收悉而已不行此收耕又何以乎治
已具足天道乎孔丘教群弟子以言行違言疾行言
皆私言偽失也夫以秋非收則人政何以治之食乎
言耳疾而不為行之非偽失何乎
△伯牛曰政忠君愛民行之乃是德行也此外以何乎
為德行乎孔丘曰是似乎未知忠乃仁則何以足為
德乎云是忠仁德三名一到也然伯牛忠有奉君耳
不知仁同德故未知仁德云
右論德行孔丘及顔曽閭三子制法私言矣況文学
政学戯事皆私失妄談也孔門学重為盛拔群十哲
弟子最上学論如是則曽非自然道如見此其評也
孔門師弟大論極於此問答從三千弟撰一百勝從
百弟拔出十哲論如是則外无評也德行似天德直
耕不耕盗天道文学文書弁舌為人似天行而不耕

盗天行政学似天道四時直耕妙行而不耕又盗天
道似三論別盗道私失於制法論一也故知孔門儒
学利己制法而非自然生生直耕轉定眞道

○諸國乱孔丘去魯伏於齊

○孔門学盛門人化及三千人餘孔丘歳従三十三十
一二三間也此時諸侯甚乱晋平公淫六卿放権東
方伐諸侯楚平王兵強厉園中國為吞齊大國而隣
于魯魯小國弱附楚則晋怒附晋則楚来伐不齊備
則齊師浸魯只弱而離危者魯也然而以孔丘在容
易難犯時魯照公二十二年孔丘年卅二也此時齊
景公其臣晏平仲倶来於魯問政於孔子丘對曰昔
晋穆公以小國為覇其志大處雖僻其行中正也身
攀百里奚爵太夫奚起於累紲與語三日授之以政
此以取足為覇雖王小也景公悦於此齊因魯有意
是孔丘之徳化也景公帰也孔丘年卅五魯宰相季
平子与郈昭伯争雞取起戰因之魯昭公牽師伐季
平子魯大臣家季氏孟氏叔孫氏三家一味同心反
君伐照公公師破走齊齊處昭公以乾侯也於此魯
天乱孔丘不能居于魯適齊為齊太夫高昭子家臣
也是聖徳不能勝于乱雖聖徳本非天徳故聖一雖
治天下國家跡必乱是背天徳故也聖徳似天徳私
法故不能無乱受天責故也孔丘聖徳同於天徳則
專父紀業不貪不諂出於吾吾穀安食麻衣而安服
為則不去魯而一身天下太平矣若聖徳合天徳則

和三家并心晉安平上其德可及他國也然一國同
臣不能一和是私制故也假令金遇難一必以制力
治天下欲立功名故走于他國為人陪臣聖德為名
立得辱如是非失乎且丘在於齊樂師與語樂聞音
韻學三月不知肉味云是孔丘為音韻奪神者乎何
則音韻自然五行気感而天地風音太音細音中音
剛音鈴音此五音天地性進退十音退五十音人身
府藏気感発口中牙舌喉歯唇吾五韻進退十音退
進五十音以呼吸息気行之乃人性也此五音鳥具
姤是鳥性也獸虫魚具又如此其性也管絃鐘鼓磬
嘯歠土器音是非情性也是此自然天地人物所具
音韻也知之則天地与吾万物与吾一和常矣孔丘

知之則何妄聞器物鳴音樂不知肉味云乎以之觀
之丘音樂自然進退気感具於天地人物不遍乎

○孔丘為中都宰及魯乱誅少正卯

○孔子伏居於齊景公以孔丘為不凡大賢以尼谿田
封孔丘其臣晏嬰不可譏之終欲殺孔丘丘察之曰
巧言令色鮮矣仁遂去齊帰于魯此年丘四十二魯
昭公卒於齊乾侯其子立為定公同五年夏季平子死
其子季桓子嗣立此桓子堀井於土中缶中得怪獸
為為問孔子丘曰土怪墳羊云是大怪言也丘常不
語怪力乱神云語偽乎時呉兵伐越毀會稽越王囚
成下獄此時魯桓子嬖臣中梁懐与陽虎有不快義
陽虎為逐懐陽虎臣公山不狃止之中梁懐益驕故

陽虎捕之季桓子大怒因之陽虎囚桓子桓子不可
敵陽虎桓子不可不忠相與盟免桓子因之陽虎益
輕季氏犯公室為陪臣執國政故魯自是大夫以下
皆僭妄道而孔丘教言無揚用者故退於已病修詩
書大學因弟子益到遠方及三千無不受業點書経
說之見堯舜禹德說詩経稱周公綴礼紀尽礼義三
百曲礼三千委細人法也定公八年公山不狃背季
氏與陽虎為乱廢三桓家欲立陽虎所善而執季桓
子桓子偽得免同九年陽虎軍破走齊孔子年五十
公山不狃背季氏以費為國居費呼孔丘丘為行子
路不悅止之是丘特若乎失也費昔周公國也故暴
犯患汚荒也定公以孔丘為中都宰孔丘言定公曰

臣無藏甲大夫無指城不固國守故使仲由為季氏宰
季孫孟叔孫隳此三氏邑築一城令守國堅固乎此
諫大失也故叔氏聞之早起乱隳郈邑因之季氏將
隳費其臣公山不狃叔孫等引費人反襲魯攻之是
為魯大乱孔丘起於一言甚乱戰時定公十四年丘
歳五十六由大司冠官攝行宰相事孔丘有悅色門
人曰夫子常言君子福到不喜禍到不患今有悅色
何乎丘曰以貴下人不言樂乎云夫天道進退常聞
無貴下樂制法私乎孔丘與政行之時魯大夫乱政
者少正卯也故孔丘殺之是聖人殺人否非殺人殺
國家悠殺一人救万人所為孔子慈一人死不省万
人患所為愚人故孔子殺人一生只一人云腐儒世

人為貴之嘆是失殺一人殺万人於殺一也去悪取
善不知自然道失也自然道善悪一道矣故去悪无
善去善无悪善悪一常矣不知之去悪為取善耳故
殺少政卯僕似治又乱乱丘敎法不能立行先聖世
取善耳為敎治故一似治乱乱无正丘不省之貴学
先聖私法為之故有乱不止失也故起乱者与欲治
者二取為一是治乱之外以自然進退一行真道為
之則治乱一和始亡乱業也孔丘與聞政三月魯國
大治云是去悪取善耳為政故一人情和似治其治
去悪治故漸不満一百日又乱起也

○孔丘諸國流囬

○孔丘為魯宰相與聞政魯大治見聞之齊國君評曰
魯天寛治則齊民信伏於魯則齊國衰微甚怨孔丘
長為魯宰則必霸欲破之制女樂文馬為隣國親
是送魯南門外季桓子誑魯公與受之遊戯之不能
朝政出為郊祭而不能行之子路怒諫夫子去魯依
之孔子去魯往於衛衛霊公與禄為用其臣讒之霊
公疑不用故孔丘又去衛適陳過匡邑為孔丘陽虎
拘圍孔丘是匡者失也終解圍去陳又帰于衛其大
夫寗于蘧伯玉家霊公夫人見孔丘霊公夫人同車
孔子乗後車出遊與丘視无礼曰吾未見好徳如色
好者依之去衛往曹此年魯定公死丘去往宋其路
中宋大夫桓魋為殺孔丘无失免去此往鄭去鄭又
往陳其大夫寗司城貞子家此間呉越有乱孔丘在

于陳三年又帰于衛霊公老不能用孔丘也居衛撃
磬侯気行此荷蕢者過其門聞之曰有心撃磬乎硜
硜乎莫知已也哉而已矣是農夫也孔丘不耕欲治
乱世其意有磬已止帰于天道丘恥此淋世者也丘
又去衛為往晋趙簡子而至河反其路中有津舟人
聞趙氏臣二人死嘆従是又帰于衛寗伯玉家霊公
問陳不対去復往于陳翌年去陳往蔡時魯哀四年
従蔡往葉其路中有津此有田畑長沮桀溺者溺泥水
以耦而耕有異風便子路是問津長沮曰彼輿有者
為誰子路曰為孔丘沮曰是魯孔丘歟由曰然沮曰
然是知津又謂子路曰子為誰曰為仲由沮曰子孔
丘徒乎曰然沮曰悠悠者天下皆是也而以誰易之

且寧其与従辟人士豈若従辟世士哉此悠悠遑遑
於世間者諂侯貪冥不知天道酔学者也故往于此
此不応吾気云去往于彼彼不合于吾法云辟此不
止彼不居悠遑是辟人也辟人故又所辟人非迷何
乎是不知止於天道故也子路汝早得道知天下治
乱盗天道私失不可止辟乱世従天道士同耕知食
乎子路告之孔子丘曰憮然鳥獣与不可同群天下
有道丘不与易云是丘失也何則直耕不知制学生
民性穀直天道矣是同禽獣云大失也且有道云道
即直耕天道也是天下具常中道也丘直生於此道
不是道与易則何故此道与不直耕乎然不耕周流
非貪世何長沮言不可免也丘以直耕者為隠者失

也為鳥獸同非直耕直耕天道也非隱者然視長沮
直耕是隱者云甚失也隱者如老聃入山林秋迦雪
山入單座世僧山居不耕貪食是隱者鳥獸同群也
丘無此分以天道同行長沮隱者鳥獸同群不可免
天罪失矣不耕食隱者居於山林幽谷飢腹則直耕
天道人里出貪世食以制学徘徊於世上貪世食其
品行異而其不耕貪食同一失矣鳥獸居山林飢腹
則出于人里貪食直耕餘散隱者徒也又孔丘往于
葉路中子路後于孔子於途中遇荷蓧丈人子路問
之曰汝不視夫子乎丈人曰四体不勤五穀不分孰
為夫子植其杖而芸也子路告孔子丘曰隱者復往
則亡云是又隱者失也夫子自然轉定生生與直耕

吾所生穀安食乎知貪食與而無奪是曰夫子也何
安不耕貪世漂伯遊戯者足為夫子乎是不能開口
也丘居衛擊磬得識農夫也亦尋津得辱長沮農夫
也荷蓧丈人又農夫也此是三農夫直耕人具足知
天道耕道天與為樂安食安人是天道不知而直耕
無止又天道也三農夫知天道故戒貪世遊戯漂伯
不耕賣学利己者也丘此三農夫戒言不能反答也
丘居于葉從楚使人召孔子行於楚有大功是又妨
出反為師弟急難陳蔡諸大夫恐孔丘賢催大勢圍
孔丘於野令不得于楚行絶糧七八日從者飢不能
強立孔子為不患躰而不道行上又如是遇難内心
大悲故以非兕非虎率彼曠野詩意問弟子為忘悲

天言

子貢曰夫子道至大故天下不能容盍少貶云女
曰汝不脩爾道而求為容爾志不遠乎子貢佚退又
問顏子顏子曰夫子推而行之不容何病乎君子不脩
已道已恥也道既大脩於已不容于世有世者辱也
故是不容何病不容而後見君子矣丘欣然笑曰有
之哉顏氏子使爾為一國主吾為爾宰也云是孔丘
徹龐好為國宰乃好侯王好之好名利也不如從三
農夫誠言矣楚昭王興軍破陳蔡之圍召孔子以書
社地將封孔子令尹子西不可乃止也是楚人有往
接與者感孔子異人歌曰鳳哉鳳哉何德衰往者不
可諫今來者猶可追也已而已而今政從者殆而云
孔子下而欲與之言乎趨過而不得與言云是其言

汝孔丘勝於世歸於天下禽中鳳凰而鳳凰非聖德
盛行時則不出現汝有鳳凰感無聖德人於妄乱世
欲為出見恐時非出侯故已而已而堯舜二帝禹湯
文三王已往也故以之不可諫於世今未不起聖人
世若有聖者機者來者可逐之不然中包德可止矣
強欲行令愚惑妄乱背天時也故今政危而已。於是
孔丘為天口諸國周流事止而可殘書傳於後世決
思也於是從楚反于衛此年孔丘年六十三魯哀公
立六年也此季康子以冉求為將戰與齊有利依之
季康子以冉求言召孔子於此孔丘從衛帰于魯哀
公問政季子問政應其機無為答君臣與不通終不
能用孔子故孔丘不欲仕此年六十八

○孔丘意與諸侯意相反

○孔丘以為國不曾限天下皆國也諸國偏曆而若下侯在用吾者令主于吾政則演布堯舜禹湯文周聖德而以採立王道救民苦治亂世為天下安平侯民信伏則吾為王業歌聖德於天下是孔丘意也諸侯評意孔子有賢聞揚用於魯不能遂奔他國是譬則魯君臣無為與愚孔丘聖德盛能推移于時世則終化和於孔丘賢德無謗隔貴之用之從於之周成王如為周公後見於魯行乎大德而孔丘與未熟而悪季子不肖他出奔則丘等于季子有所失故為浪人也故於諸國揚用人無之欲為讒殺者多是世人增有所失故也思諸侯大夫之意也時諸侯無嫉妬愚者以美言巧諂者為賢用貴之孔丘尤偏知故高思義剛好礼嫌諂令色其生得也故不貴用則不止者孔丘也不諂不止不揚用者諸侯也互反不能相和此孔丘所以諸侯不用也此諸侯所以孔丘不揚用也不知之世人孔子不合于時云失也時諸侯其時不合孔子也是諸侯非不合時孔子孔子不合于時諸侯也是非不合非不為合皆所為利欲何則諸侯奪他國欲為覇欲為王互然也故欲為立人上耳故癖破不為揚用賢者賢者府薦尤偏者故知高偏而不已知是又嫌為立人下諂諛也故是人非貴敬則不為謙奉若揚用人上則欲務于此是此欲有人上乃利欲也此故賢者不合利欲不仕愚者有此

不能去利欲為人下此故愚者嫌賢者所為利欲也
賢者嫌愚者又所為利欲也是賢愚似異而於為利
欲迷一惑也論語子曰不行道知吾之賢者過愚者
不及云是與非道二而失也丘賢者也知過而何故
改過憚不耕貪食流浪而不謙於諸侯大夫為賢過
乎以之論語一句失也曰若丘非賢聖者也故出賢
愚之間以謂此一句也然則丘行中乎實知中何故
失轉定直耕生生常中而為不耕貪食乎是何故如
是為二失則不明自然道故也自然道進退一道故
賢愚一人治乱一事凡二品一行矣故孔丘賢不所
用於世与諸侯愚不用丘而一知真道則始孔丘与
諸侯不所用不用不所用失不用失可知其分也

○孔丘制書傳改樂及音樂女博

○孔丘已六十八歳衰老而不行已法猶有餘慮残思
而上從堯舜下至周末編續其事序見書經傳序夏
礼敘殷礼刪周詩而以關雎理為風雅始又以鹿鳴
篇為小雅篇始又以文王篇為大雅始詩三百五篇
孔丘皆合絃歌以合雅頌音故自是礼樂盛行云是
始于舜時碁博変淫女音礼樂行世蕩乱至孔丘又
改之令行之故為音樂人情蕩脱非心術為正者為
礼音樂情想蕩脱和正覚甚失也人情聞音樂則蕩
腐泥遊戯好女樂盃婬樂王者失天下諸侯傾國大
夫失社稷平士失家民間亡身上終為乱國諸侯互
奪國為乱戦得勝立無上為欲此音樂栄花也故私

樂大乱根也孔丘時戰國乱争欲此音樂遊戯色樂
故也此餘風至後世流來於日本於日本上下翫之
上為音樂蕩正情分女人好之喜悦嬉此女悦益玩
之上無政中危國下亡家失身音樂酒宴畧樂而為
琵琶藝畧之為謳能舞畧之為情緩附人形藝畧能
為歌舞伎人狂似單悉為之奪正心上下一般好之
婦人好之喧故泥之妻妾宮女畧為賣女一般泥之
以賣女為利欲昼夜為之奪神為聖制遍用金銀為
妾欲音樂畧為慰業為碁双六㤀多品種博変無天
道直耕持命業而不耕貪食好此礼樂音曲女遊諸
博為戯事強欲終為盗賊必為乱世根泥女淫犯他
妻所犯妻淫賣女昼夜迷戯無異於辻交杓交涼野

馬牛禽獣遠他國如是為妄世漢土聖人從私己制
法成來也盗自然眞道為私法教誡故矣後世遊樂
管絃凡鳴物樂器皆絃合於歌句置孔丘直為之此
殘傳今日本樂器鳴音節皆孔丘力也

○孔丘序易

○彖辭毎一卦文王附名儀見卦体德其文法曰之彖
辭也故彖易之才弁也故卜卦弁吉凶以此辭也

○象辭周公附也周公觀卦爻象附之文法弁易之奏
細以之白卦觀吉凶悔吝則以象辭明其妙儀也

○繫辭是孔丘辭也此彖辭象繫補德増丈故曰之繫
辭傳揚文王周公之意旨繫自己意

○文言是揚所為奥義重說易之義理釈乾坤二卦易

之文言故為文言傳

○序卦傳為六十四卦序又雜卦傳揚六十四卦互合採意是乃孔丘別意而不拘先聖意書之上彖下彖上象下象上繫下繫文言序卦說卦雜卦此易序也

○右是孔丘於易如是無為委弁本此易伏義失自然轉定氣行進退妙序如揚於上是爲主附九疇文王又為六十四卦名制周公附象辞本失失失孔丘亦不能觀明此四失反増迦品品辞至孔丘五失也漢土聖学為本起易如言上失矣一聖不能糺正之失累失貴用之全尤偏知胎病生得揃者也且孔丘所謂易數天五行九五地五行五六卅九五十五云於自然五行氣行運天九五運地卅無所可成是以無上無下天為地四方上下以之為六合故以地為六數又天一水生北地六成之云故又以地為六此故地六思合五行五五六卅云甚不知轉定一体無上無下凡無二故為此語失也

○孔丘綴禮紀及同姓夫婦

○孔丘一生所為智分制法礼紀也礼儀三百曲礼三千悉唯止於毋不敬三字故以敬為礼之躰也其敬為言有吾為慎敬對他則為貴敬也故出敬入敬只以敬守德立身起家所謂敬之用礼也此故以礼為先行以敬為内德人行之敬之則身終敢無難危安全後德榮曜於門族也此故孔子作礼紀為人業大本為天下使人為人也此以行礼布敬則王者容

天下諸侯庶人治國脩家立身無不為人倫助養也
故上下人倫心術行条非礼則不能一成故従書始
至篇終無不礼敬也大学明徳礼敬異名也中庸不
偏礼敬徳也故皆為礼紀之懐也如是所為天下太
教礼紀聖人孔丘所為果智礼体敬無上至極所為
学徳礼敬恐非自然真道孔丘一分制法也如何則
人之真礼對天地為礼也天地常運回生穀万物與
人此穀物生運回天地直耕也生於此直耕精受直
耕養身命在者人也為此人皆此天地直耕真道者
甚無礼至也故不耕貪食渡世者對天地無礼無大
之孔丘其人也故直耕安食者天地同行故真礼敬
矣礼夏徳万物大盛育也敬夏神而天地芸耕也若

非此芸耕天礼則何敬乎食人在乎此故行真礼敬
則春植夏芸秋収冬蔵不貪食是礼敬而植芸収蔵
一礼不貪吾生食敬也如此天地與同行真礼敬真
人矣不為之不耕貪食為礼敬則人私制法禮敬而
一端似理不久為乱也故三百大礼三千曲礼皆孔
丘制法而（今日本小笠原ノ仕付方茶ノ湯藝此ノ礼紀ヨリ出ツ皆奢者ノ業ハ非道也）非自然天道真行也且丘曰要同姓近于
禽獣云是甚無礼云是大違而不知自然道也天地
精通極生物有自是遍発男女人成是小天地初成
而即交子生男又子生女是兄嫁同姓也此兄嫁不
為夫婦則又生子不能為人倫世界相續也故此兄
嫁夫婦成生子自是子兄嫁生子人多成人間世界
成成無窮也此故天下人男女万方人本一夫婦男

女例万國無隔人一同姓矣也故無娶他女乃同姓也然則今世娶同姓為恥泥惑於聖人教也故兄弟子孫娶非恥非禽獣業悲事聖人出世立上下男名妻妾娶二女自是立上男淫妻妾外又名官女腰僕淫多女此為罪傳中以下一男淫多女為聖人教妻従他娶之非同姓惑淫多女為聖人道泥者之此業為責女都鄙凡淫多女為男功遮父淫娘息男淫母一下男淫母娘妾乱全無異于禽獣是此為世界全聖人罪也不能無之而娶同姓為恥止之絶人倫相續不知天道妄失也故同姓兄嫁娘娵娶而非恥娶他娵娘本同姓也故人間太本夫婦兄弟始自然也故同姓夫婦成非失只不可淫二女不可交二夫若妻死則娶後妻非淫二女夫死則又嫁他非交二夫也有妻淫他女禽獣也在夫交他男又禽獣也故娶兄弟娘娵非失非恥交他婦他夫禽獣也故孔丘語甚失也何故先聖一男淫多女不乱禽獣業而反貴之後世悉不無禽獣世成以人間相續自然道反為近于禽獣迷于所視不知人生本矣故自然進退轉定全体而以進退尽人物妙道非所知孔丘等其證見此語也若違逼於此則此語哭而不言矣

○孔丘篇孝経

○孔子間居焉曾子侍座也孔子曰参汝知天下要道乎曽子對曰小子不敏也争知之乎子曰復座吾汝謂之身體髪膚受之於父母敢不損毀孝始也立紿

起家顯父母孝終也云是孝経発語也是又制法言
非自然言何則此身体髪膚父母遺肉似其實五穀
精也不食穀則無人無人則無父母無此身体故有
父母有吾故自吾觀則父母無貴以所視耳言之而
父母体五穀五穀轉定精氣轉定自然進退常直耕
生穀物全体矣然無始無終也矣故自轉定即非人
生生穀而生人故人体心神行條穀精為之故人五
穀子而五穀人父母也此故五穀直耕自吾精力所
出以五穀養父母吾食之是自然眞孝矣孔丘不為
之故不言之故所視耳言而非自然人倫論也此身
体髪膚乃五穀精也故無父母遺肉不食五穀則身
体髪膚無有之故人先自吾直耕出五穀安食身体
髪膚能盛堅無損毀不盗轉生耕眞道持家立名養
父母育子眞孝矣故養父母耳非孝育已子存吾後
又眞孝也身体髪膚敢不損毀立名起家顯父母云
食穀有此身而後事也無此身而有何孝義乎丘曰
養父母耳犬馬能養之無信敬則無所分人倫犬馬
云是又似一理而未熟也無尽信敬耳已不耕食貪
諂以貪得養父母則皆天道天道乃父母也故養無
信敬乃非天道眞養也故甚尽信敬無為孝養貪得
養則乃無異犬馬養也故貪食而信敬非眞信敬其
信敬與私制諂計也故孝不背父母天道名而非私
制法貪食諂敬父母言也故舜以大孝王於天下言
貴之孔丘言而天下者天下之天下非堯天下非舜

天下也然舜為堯之聟嗣他名以天下之天下為吾
有不耕貪食養父母是非天道眞孝乃私制法謟敎
矣歷山麓直耕養父母則不貪金銀栄花立上私貴
天道與尽孝養眞儒孝矣止之主于天下似高尊而
為眞卑落也且孝經天子孝諸侯孝卿大夫孝平士
庶人孝其品孝以序立説天子孝非尊父母耳長不
失帝位有天下蓋天子孝也諸侯非敬父母耳長不
亡其國有國蓋諸侯孝也卿大夫守其家不諂君不
貪民以其職養父母大夫孝不謗其君不慢其下正
其役以養父母士孝不怠其業和安無違其心能便
養父母庶人孝如此敎説皆以制法言之而非自然
親子道如何則金守頌制法非自然具足故天子位
為乱忽為奴僕不知有先祖也諸侯有國為乱國乃
為囚不知有先國也卿大夫為社稷臣為乱軍忽討
死不能家立士為戰乱伐亡不知有君也庶人為國
乱捨父母已亡從上天子至下庶人不能遂其孝也
故非孝耳凢以制法為之無不毀不能久持安其當
時耳假戯也立孝名故有不孝罪揚慈名故有不慈
惡罪父慈子孝立敎故有不慈父則其子怨其父如
敵乃為不孝罪有不孝子則其父悪其子如怨乃為
不慈罪此故父子間敵身刃起為乱殺父殺子為尿
蚘梟業是皆善悪一物自然為二別取善為去悪不
知私失故揚孝為去不孝取慈為去不慈皆不知自
然而為哲立智恵敷私失也故不知自然為敎法悉

為天下害是人私制法非自然具故也孝對不孝名也故去不孝無孝天下皆孝則以何為孝名乎以之可知之也從孝教立有不孝名故聖人不出世無聞孝不孝名也慈不慈言又是也故孝不孝一子也夫親子轉定男女是也轉定子人也父母轉定也故小轉定人大男女轉定故轉定男女一気進退真一感矣故親子又是而親老気退也子壯育気進也親退子進只進退一気也轉定進退直耕故穀万物生生也親子退進直耕穀生安食親壯耕育子子壯成養親老親壯育子親老子養親是自然轉定一神気進退常中具足自行矣故無孝不孝名親子一気進退轉定進退與無始無終親子矣故育子養親自然一気進退自行則以大分別為孝不孝名私失也此故所親附分別知名孝不孝去不孝為立孝耳妄私失也故於自然妙序非所及孔丘等故孝經所謂皆無合自然道故強為論孝則孝不孝一子明之知之

又耕

○孔丘作春秋

○從魯隱公立元年十一年桓公十八莊公三十二閔公二年僖公卅三文公十八成公十八宣公十八襄公卅一昭公卅二定公十五哀公十四凡十二代二百卅八年間魯國為史記作而其實周世從武王至卅七赧王八百七十三年間志王代紀所制也周公徳衰不行令命諸侯不朝天子位有而如無也是雖聖人一治治乱根故乃乱生諸侯振威暴逆爭國乱妄無安事孔丘愠之作王位戒諸侯奢

暴利欲所綴春秋也言春而夏有其中言秋而冬有
其中春乃仁秋乃義仁義自有礼智乃陳尭舜仁義
道徳令含之書中而其書面毎月月紀書之而書中
考観人善悪器量賢不肖也故善賢乃善賢愚不肖
妄悪賊心乃如其書中自分明感得備也故後世人
観此春秋書者賢者見其作模愚者奸者自辱懼不
征鎮不治脩矣其書意例則隠公元年春王正月幸
畢故只正月安也又三月公及邾儀父盟于蔑有也
是魯隠公及邾儀父蔑云會合而立盟為睦是隣國
互不可起乱誓也此盟會何故義云人皆傳聞所知
也是隠公失乎儀父賢乎其失悪与善賢此句中含
備脩然也故能視者不受戒而為斬首思悪迸愚者

辱経自脩也賢者為得賞矣思自治也是春秋書
力也故孔丘生時不治天下孔丘死後自治云是非
然孔丘周廿六敬王廿九年死従敬王至廿七元王
時呉越戦専非治従是廿八九卅一二小乱不止世
一同八代戦國世秦并襄王合六國大乱而合於秦
為秦世三主僕四十年而漢楚起大乱矣何有為治
乎且雖有治其治乃乱根則亦乱以矣然則孔丘欲
治何時経乱根者欲當分利耳而非自然永永無治
乱智慮矣悉皆愚至也問以孔丘為愚則天下以誰
為賢聖乎答孔丘賢聖也亢偏智賢聖也孔丘愚也
於不達千自然直耕轉定真道二品一行妙序愚也
於不明治乱二一失愚也

○孔丘誓死及辭語

○魯哀公十四年春狩西大野叔孫子氏獲獸為以不祥也仲尼視之曰麟也取之曰河不出圖洛不出書吾已矣夫云是大失也何則伏羲時聖德感天從河中出龍馬八卦圖禹王聖感從洛中出龜圖皆有感瑞王于天下持太平吾聖人吾時不為王道不行今老極當死何故麟出而折脚乎吾道廢嘆息云吾聖人當言甚拙愚也又喟然嘆曰莫知吾夫云如此人不知而不慍亦又君子云一句大偽矣是人無知已如是嘆慍而人不可慍教已嘆莫知吾夫慍之如此妄乱言則丘非正知九偏知也又曰不怨天不尤人下学而上達知吾者其天乎云是不怨天則何故伏

義禹王有天感應而吾已矣夫云乃非怨天何乎故妄乱言也孔丘作春秋翌年已病子貢請見孔丘負杖逍遙于門曰賜汝來何其晩乎言嘆歌曰太山壞乎梁柱摧乎哲人萎乎因以涕下云是孔子辭世一句觀今是言太山壞時有梁柱摧期有哲人萎時有吾哲人而天數極老已為萎何時至因之以之不知哀而涕下云嘆可謂愁傷乎是以時感言之而夫生死道自然進退而轉定与人進退人退轉定轉定進人故轉定常人倫常生死一道常是人生死自然進退也何有壞摧萎偏着乎嘆是於自然道當暗乎然而孔丘謂子貢曰天下無道久矣莫能宗吾云又執懐悔慍言拙也又曰夏人殯東階周人殯西階殷人

殯于兩柱間予夢坐奠於兩柱間予殆殷人也言訖
七日終卒年七十三魯哀公十二年四月八日己丑
卒魯城北葬於泗上　以此語觀之孔丘殷湯王後
故之常思之至死期近猶思之不正故夢此也後世
学者以夢不視周公言聖人無夢言綱失也聖愚與夢
人所具也轉定有晝夜人有覺夢自然妙行矣故孔
丘夢思寢夢也　周二十六世敬王時

○春秋謂左傳

○孔子所制春秋左丘明者加之傳註以為數編書故
謂此書左傳也孔丘存生間已制法義不行惱之死
後殘書猶年來考弁欲有于世所書春秋丘明察此
意褒春秋乃仁義在義乃礼智行之以信討孔丘意
旨以春秋取賞罰善惡政本書中人之賢愚邪正附其
理非以弁之賞有功罪有失而為立所採極之矣其
所觀極省乱帰治欲之耳矣其句章貫文厉義由弁
論本不知為治乱所以妄臆治乱法聖語且文王六
十四卦卜筮附論其占意為國政大機也故後世儒
学者非明左傳書理則不可語國之政事云故於后
世為天下國家政法為重器書也然而所為其高極
霸業也不知斷乱盗根屈於治乱間者也尭舜所為
立極王道政法言平泥者於人心道心間不得二心
一行妙序況如霸業經賞罰私法於論義矣且孔丘
去乱求治欲天下安泰偏知故不能行其意趣所書
殘春秋不能弁其偏知為加增左傳則車失不違其

證有於周易卦卜筮用古意此易委如揚於上第一
伏易非自然轉定人倫道妄失也文王不弁之作六
十四卦名義為私意附説累失為周易周公責附象
辭又累失孔丘不弁此三重失加附繫辭文言説卦
傳等四失丘明小賢知偏不能弁知妄貴之為易道
達顔為書論凡五重妄失也故以左傳書論金為一丁
治治乃不知乱根故又失乱未乱有知也易失如世
聖人不能糺明況非所及左丘明等故皆妄失也此
故欲無治乱安平則無治無乱無上無下治乱一事
上下一人凡二一品一行明自然進退一眞自感而後
可得之是其非離行道轉定日月晝夜男女心知生
死常身心具行於前明然無暗隠矣

○論語評

○是論語也其語孔子所暁門弟子語也其論門弟子
論孔子語弁也第一学而篇三勺一章其弁揚於上
也論語四冊諸篇悉不及揚之評門人論徳行文学
政事孝行事以揚上已足矣此外藝術心愼行條為
人論等皆初心問答則不足悉論故略之

△子曰為政以徳則譬北辰居於其所衆星如此共云
是似能譬而甚違矣何則轉行氣感道也人倫政聖
人私立法也故轉道無法人立法無道轉氣行道故
万物能生與施無奪取聖制政法故直自無生一物
聖吾物曽無之有奪取耳而無生與也轉道人法如
此有大違豈之轉道人法可同理論乎人可道直耕

生五穀養與于父母老與育于子幼是轉道同行即
人道矣聖人不為之以知分教諭無人直耕道為附
法取税斂一族食之故非道法也法制也道轉氣行
轉定滿滿生物常也故道矣法人之為利己立制之
國國家家事事物物法立之以法為我意故法也以
之反法轉道云私制法道道云傳書大失也是又德
轉定不言而万生無尽人不妄語直耕生穀與
養育是德也不為之得養育利己者皆私制法也故
政聖人法非轉德然孔子以政為轉德失也無星万
物生本也無人穀生本也北辰轉氣無星生本也聖
人養無人人不耕貪食大也孔子知何為同一之乎
此故於論語揚太極牢籠之

子貢走文学口弁飾于德行孔子可之言之吾欲
無言子貢曰夫子不言則小子何述焉
△子曰天何言乎四時行焉百物生焉天何言哉云是
子貢示之似可而天不言百物生與施天道也孔子
口説之而不耕不生一中已不為天道行而假天道
示門弟子教言似理已非也已不行天道而只弁耳
似于天道盗天道矣故孔門学皆盗天道私法学也
△子曰朝聞道夕死可矣云是所為論語眼也是道云
孔丘所謂於易一陰一陽曰之道以之観之指陰陽
言乎陽生陰死天陽生地陰死生必死死又生生死
陽陰道也聞此道則例今朝聞之今夜死而此朝乃
陽生道夕乃陰死道聞生死道則無迷疑故可也云

然而聞此道未不足為可也何則陰陽道一気進陽
退陰進退一気名而未非眞明義進気生退死進退
生死二品業未非眞也眞気之主所自感発一気此
一気進退孔子所謂陰陽生死道也無聞此道耳未
不知眞則預二品業不可也此道為主知眞則始可
和二品生死業轉眞人眞同一無限人轉遂得常眞
矣若又指仁曰道則仁木気所情名同道不可也凡
孔丘以道為至極未言眞以眞為道不知自然之妙
序故也故不耕貪食業不恐之背轉道也
△子曰参吾道一以貫矣曽子對曰唯云是論語中至
論孔子一生察極矣是孔丘所説凡私立法而非道
論於此吾道云早失也故孔門学非道学法学也然

以法為道以道為法同一覚不知自然道人私立法
其分失也孔丘於吾道一以貫云此一何乎孔丘聞
曰説仁云以之此一指仁言乎又以陰陽為道聞道
死可言以之又指道言乎又天無二指天言乎此一
之指正体不見之故何乎妙者只一思観而其正体
不知故妄一耳言無聖智不知此一正体故不能言
見妄空言也非丘耳釈子唯我獨尊云而我是何生
來何故尊云不能言見其正体是妄空言也又本来
無一物言其無言者是何不能言見其正体是妄空
虚戯言矣孔丘所謂此一仁也以仁為徳仁人物為
之天道慎徳行道是乃仁道以道周流天下以仁恵
天下無所不至無不来至天透地遍万物唯此仁一

以貫之云為仁道行道仁故仁道二名一德也以德
一貫云相同也是雖似廣大通達非自然轉道私失
私法言也慈人物仁言有序生與万物無貪轉定慈
也受轉定慈食之耕之衣之織之養與老父母育與
兒童幼童壯成又為之是人道惠眞慈悲也孔丘叙
年不為之不耕貪食為口說耳者受轉定慈非人道
皆私法才也故以仁慈悲施人蒙仁慈者負人恩乃
況罪罪況人施仁慈者同罪人與落罪也是皆轉道
故也故以仁一貫云私法才而非自然轉定眞道惑
以心傳心唯一心以十方通貫云誑俗利己法才而
非轉定自然道也故可明自然眞一夫無始無終
一眞氣自進轉自退定自進退退進為轉定一体此

眞正体矣眞一正体轉定故日月一眞体男女一眞
体雌雄一眞牝牡一眞獸雌雄一眞虫雌雄一眞魚
蓮蒁一眞中如此通貫而始一以貫可知之也是一
正体而皆是轉定一正体分生來人物則統一正体
矣是自然一正体矣不言見此一正体而妄一貫一
心耳為空言故非自然眞道私法才言矣此故論語
一貫非自然一眞体言其一貫言則似言而所得不
一不耕貪食以言耳言之則孔丘心法謙仁一貫
而實私失也何則合自然無之故矣是孔丘一生為
至極見智如此則論語中師弟問答論且孔子辞儿
私法才知也故今日心配行業愼嗇可而不耕貪食
而学問故不能免自然罪雖不為之於自然直耕安

食安衣人業敵無事厭也反為害法也此故揚其至極夕章二三以餘皆畧之

○大學評

○孔丘曰大學道有明明德有親民有止至善云曰之大學三綱領也是大学對小学云学文章行品為小学学心術德行為大学是学問法言也是德德云而此德者何者不知其正体儒佛道法及諸法凡其極意曰德德以德為至極而無知其德之所以也此德不言見其正体所以而明明德云先失也故予可明此德正体夫自然明德木德總和物生火德照盛物金德清淨物收水德明察物藏土德就華四德統括四德四德而一德一德四德進退八德八德一德矣

此一德自然自然四行四行尽妙一德自感春生夏盛秋收冬藏中央眞德為之是自然尽妙直耕是了德正体所以為德矣不能明此眞德故不耕貪食無失覚貪食而明明德云故誑無失也此故大学明德論非自然眞德孔子私法言也且在親民云後世來程子註之親可作新云甚已秋失也孔子意極親言也此民曰無人也無人直耕営轉道也故不耕貪食如孔丘非親者親於轉定也不耕貪食者放轉定無人然也故是私失法也如程子新民猶大失也民轉定與直耕非新古者非所及程子等也又在止至善云是於人業直耕轉道則至善無大之止於此無人也故無人直耕者貪食者非為教者非指手者故

常止於直耕轉定至善者無人也不知止於此至善
者不耕貪食諸國流亘誠不知止也此故三綱領皆
非自然道私法失也又平天下治國齊家脩身正心
誠意致知格物八條目云皆是治乱上法言而於自
然轉定道無有之也以天下之天下為吾有故欲為
平也為吾國故欲治皆非知天下私失也奪國欲栄
花故欲齊家失也止于直耕轉定身常脩也不為之
故欲脩身而不可脩失也巧奪天下國家故心常横
逆也故欲正心失也誰無欲不耕貪食意常盗賊也
故為誠失也横逆心盗賊意故不能致知故欲致知
失也不能致知故曽不能格物故欲之又失也此ハ
者為不耕貪食為栄花私法言一句モ非轉定道論也

故止於轉道直耕至善則常平治齊脩正誠致格也
不為之故制法利己失也是大学綱領條目非轉定
道論故外十章不足評故略之

○中庸評　周二十八九世時思子営学

○中庸書思子所作也思子ハ孔子孫鯉魚子也祖父孔
丘常以中庸為道極故長患廃此中庸作云

△天命之謂性率性之謂道脩道之謂教云是似優而
天与人其成所以曽不知妄失也先此命者此何者
亦乇頭不知也不知作書残世迷後世甚罪也如此
以妄失為儒書霊等言傳故天下上下凡無知人生
來所以者人ハ天地精凝合人生等耳書傳妄迷此等
書罪也不知事為不知不作書無罪嘆斤若妄愚哉

察思字意人性従天命来君命臣如為其意覚為此
語天陽気降地観生万物言之則以天陽気為人性
言也是眞与気不知分一失也天陽気耳為人性不
知地陰気合一二失也天地和合生五穀生人不知
此妙序三失也知天陽気命而不知有天眞四失也
知天有而呼天乃地具天地一体無始無終不知之
五失也轉四行定四行四四進退尽互性行一眞自
感轉定人物性成不知之六失也轉眞自感進退陽
陰轉運定間是人情成不知之七失也轉命陽気人
情気非性不知之八失也人性轉眞人情轉命也不
知此分九失也轉者何成云不知之十失也自一至
十失則万万皆失知今此故轉命非人性率性非道

脩道非教皆失也何則人性轉眞矣故轉命陽気名
非人性也道轉定気人情而従性感発而非率性者
故道非率性性感也教聖人制己法言而非轉道也
道轉定升降万物生生轉定直耕気行是道也故脩
道直耕脩轉道是也轉道自行而教云絶無也故教
聖人附法也是此不知自然轉定妙序人与合一故
中庸書名中庸而其書理偏惑妄失矣

○故予見自然眞中庸而以今世醒妄迷猶為後世明
道鏡也夫自然四行無号四行無始無終木火進間
為轉金水退定為定土轉定中央和合轉気降定気
升生住人物形体革轉神就定形以轉定為神身以
眞行神妙徳身妙用轉中定定中轉故轉定一体矣

故不偏轉高上貴不偏定早下賤不偏轉大輕不偏
定小重不偏日晝明不偏月夜暗不偏轉善不偏定
惡此故轉定一中月月一中神男女一中人雄雌一
中鳥牝牡一中獸蜼蛝一中虫維綟一中魚雄猨一
中章矣故轉高貴上用之則定早賤下知具有不爲
二別是眞中矣定早賤下用則轉高貴上知具有不
爲二別是眞中矣人物事理統如是眞中矣善心惡
心一中心善行惡行一中行矣故用善心善行則惡
心惡行知具不別用惡心惡行則善心善行知具不
別是眞中矣譬如科權科中權庸也科德也權用也
中德庸用也科掛重物則權科有端偏而科正直中
也掛輕物則權有科根偏而科正直中也冬至日輪

南偏而月對夏至北眞中也夏至月北偏而月對南冬
至眞中也人物事理統是矣故吾至彼不枉彼應吾
不私眞中也故是進退一気爲庸用一気主眞爲中
德矣故常行時每私眞中行於眞中爲用庸也此故
中居中中矣偏而中中矣生死而中中矣故思子天
命之性云非中率性之道云非中如程子不偏不倚
之中云非中偏見小人則不足評也孔丘所謂天下
國家可均爵祿可辭白刃可蹈中庸不可能云天下
國家抑押賊之也辭爵祿而貪食者賊也蹈白刃偏
勇是皆偏也云中庸自然眞気而轉定人物乃中庸
常能直耕安食是眞気中庸矣有何不能事乎安如
孔丘学徒不耕貪食者非中庸私法失也如堯人心

危道心微糸允其中云中善心悪心一心自然為危微二別心一糸其中云故是私分別知法中非眞中釈氏如實相中道云不弁中眞道気妄實相無相也無相應万事為之中云無相気名未非眞見言故是分別知法中非眞中也又思子曰

△喜怒哀樂未発謂之中已発而皆中節謂之和中者天下大本和者天下達道云是又具於已不知自然妙用失也何則喜怒哀樂情五藏気感中眞名也眞常自感気也此気感情也眞中性故眞進感情発退感情止進退一気也故発止一情也故去未発無発去発無不発故発不発一眞自感也不弁之未発又発為二別故非眞中未発者耳為中故不知自然中偏見也語中而乃偏也未発為中已発為和云又失也中常眞無未発或発二別不知之為二別故失也和気退名也一気進剛退和故剛和一気也故去剛無和去和無剛也然貫和耳偏失也故不知和中乃剛具故以和為和而私偏和生災乱也中天下大本云中本末無有之故中矣然本云必有末已有本末則非中故失大者也天下云自然無始無終無本末有不知文失也又和天下達道云剛和一和不知故非達道乱妄也如是語一句十品失一一語則一一失中庸則皆場不足評故餘略之

○序可明自然中庸中自然眞也庸眞自感気行也気行轉定人物神身心行而庸行無止庸行轉定人物

心神行業眞德具是中也故中轉定人物眞也庸轉
定人物行係也此故轉定人物心神行係中庸而一
眞妙体矣是自然中庸矣然而強立語言之
○轉定眞為之性轉定氣行為之情轉定物生直耕為
之道繼之直耕養父母令子耕之為之教矣

◎孟子評　周三十三四世國戰時浪回

○孟軻思子門人受学業慕孔子法傳儒学以仁義為
主倣孔丘諸國流回説諸侯欲揚用不耕食貪衣迷
営学而曽不知自然轉定耕道具於己小人也
○孟子曰養人者所治于人治人者所養于人是天下
通義也治天下教民有何耻乎為耕乎云是以之外
耕已口才妄失也是其言治人者立上聖賢云所治
乎人者直耕無人云也是孟子於人倫或治或被治
或養或被養者覚伏義出於世始為王立上下盗轉
道以来為乱世似治乱乱似治掠民貪食不耕立税
斂法取無人直耕辛苦食之為奪華美溺利欲女色
忽為乱為妄惑世不能無之太公望所謂治乱自然
轉道無之君立君賢時治君不肖時乱言不知此先
言乱世為軍戰兵糧責取無人直耕責使無人治世
為上栄華慰遊色欲城室責作等貪取直耕追使無
人治乱世責貪為食衣奪栄花利欲押掠人道盗轉
道待轉責好乱妄惑令治人代被養覚如孟子妄小
児夢語也天下者天下之天下非養人非所養非治
非所治各直耕直織安食安衣天地與為四時行無
○天下通義トハ原野ニ生ル人ハ為耕衣五穀衣類出之山里ニ生ル人薪炭為業ト出原野里海邊ニ生ル人ハ

取魚類出原野里於此五穀薪炭材木衣類魚類蚕々故天下皆穀食家作薪炭衣魚食一般也

是自然天下如通道也非所生知云孔子孟子知故不言之也

事安平常中曰之天下也此等義無蒙弁養被養治
被治利已迷如自然天下具覚甚愚失至也且学書
不知立上利已法術及以書学立上不耕貪食以責
取無人直耕治天下人覚治天下救民無貶不耕而
非失道具覚大失妄天下押取強盗業也不知不知
不作書無罪妄失賢者立為如是妄書為世惑大罪
至也如此人法治乱自然無治無乱不能弁之失其
人道本孟子書則取視害迷也而為醒世惑揚僕其
孟子為至極見識句章二三文乱之

○孟子曰天時不如地利地利不如人之和也云是為
学藝法術文意理而不知天道人道合一妙序失也
何則克天時地和揚人和耳而不知天和地和人和
合一具不知和中剛具如思子違道和妄私偏和故
以和不知起乱如是為妄言也孟子言如向軍責右
天時吉月押寄干敵城而敵城地利則不可落城金
為地利堅城無人和則城中争破自落以之過人和
無道故天下違道者和覚嘆浅猿知弁也例以人和
耳一端持城無治不耕貪食盗天時和地利和故必
従其人和中乱生自亡世聖人以人和仁一似治而
其下乱生似治乱生其人和為乱根治乱生治乱生
乱生無絶始於伏義人和至孟子時猶後後千万年
乱無絶以人和盗天時地利本和故也孟子小知於
目前視之而不能弁之流浪回諸國諂干諸侯所揚
用欲不耕貪食貪民為業而治天下安民為口才甚

私失也孟子天時地利如何者思不知人之和云乎
夫天時自然五運為天徳進退十気運間生人物是
天十気時也地地利人万物實倍利生是地利也故天
時地利和合人物子實生生无尽是天地直耕矣故
天下有此天時地利所為也故孟子此天時地利子
也然不知已眞父母肉受父母耳為父母无天地為
此言小児在耳也故孟子書世迷人害无所視大失
也因是等語吉凶依人不因日云為妄言甚失蒙天不
罪乱言也何則吉凶陽陰名也陽陰日輪月輪気行
乃人生来大本也故人常因日為吉凶人世常也若
人一日不因日則因何乎一時生命有之乎嘆悲哉
日時因日吉凶人生心術行條常矣不知之吉日為
悪必悪也悪日為善必善也云取人去天甚愚罪也
何則天吉凶進退一気故吉凶一事也吉日悪日无
二別吉日悪日一日也毎日吉悪一日矣人不知之
如孟子言吉凶為二別去凶悪取吉善耳故自迷无
天日而狂人迷非悲何乎此等類如孟子言罪也此
故為眞人和則天時地利直耕人物生与人男女直
耕同行則始天地人一和无乱安平是眞人和也若
不耕如孟子貪食貴学以欲立上則必乱乱无絶也
為吉凶則必以吉凶可一事常吉也若去凶取吉耳
則常凶也如此非所及生易孟子等
○孟子曰吾吾養浩然気云是孟子一生果知所為至
極見識也至大至廣難言所為大智也浩然気本然

一気弥輪於転定人物無所外胸中無一念所止言也老子如谷神不死意孔子如一貫釈氏如悟道場空然無所指甚似高極而観気通朗映浩浩悾悾為本未至極地而不知空気見也是不知自然真気一真観気為極未観真故無聖釈大賢不能自然観気為極止于気通而明尽自然真自感矣故指谷神一貫大悟浩然其正体不能言明之故妄一言放言去而不能指其正察者也況如孟子酔浩然気不能察真与正体如現夢也気映直夢也未不夢醒者也此故儒釈道与人知私制法言非自然真道論

○孟子曰存心養性事天所以也云是又大私失也存心無故逸味性理感天道是以為至極事天而其已心

○拍子思惑而非天道天真自感一気進退人物生生直耕与施無止其外無為有也孟子若知之事天則何故直耕与天食穀天与同行不事天乎已不耕貪食而盗天道口言耳事天云非甚失何乎天常運行生人物是天之心神行業真体常動称此外一点私無有之矣不為之諸国流浪売学為利口言弁貪世諂諸侯為利己徒者也如孔孟以弁口売天道売学誑世貪食欲立上故世又無用之者一生浪人貪食横生斉死故孟子書第一所為皆失也故此外不足揚論故略之

○儒者論

○儒者孔丘慎徳名也従伏義易世世聖人書孔丘無

不再解故後世凡聖人書曰儒書也所謂儒為言濡
也以德濡眞神心以正行濡身形轉定大德濡生人
物此儒德與齊者孔子也故指孔子曰儒者也故儒
者孔子德名也此故後世学孔子再解及直作書者
呼儒者也然而如轉定濡生人物以濡德行身作曰
儒者云是似忝言而乃失也何則轉定之濡德生万
物與千人以之為心術行於毎別事私為也孔丘齊
之言則何故齊于轉定濡生万物直耕德信于心生
德行于身直耕直濡于水由心身吾生穀安食安衣
不為貪食轉與不眞行乎孔丘不耕貪食不轉道故
教言弁口耳法轉道其所行利己貪食為立上法轉
道故儒学売轉道買貪食為渡世故儒学利己法言

非轉定自然眞道矣儒学買貪食売轉道以貪食轉
道為商商人以利倍為諂為学問農者以直耕安食
安衣為轉道矣此故欲平天下則以農耕轉道為上
政上主金不下直手以之為政極減少不耕貪食売
学徒絶売法異相則永無起乱也故儒学為不耕貪食
制法也直耕不貪（為安食）轉道也道法可知大違也

○ 麒麟

○孔子聖德感天西狩得麟云是腐儒徒貴孔子言之
而若此實麟出則麟獣也獣与孔子同気出也然則
孔子常為不耕貪食胸中横心久故同気感合横生
麟現出也是不知自然道故不知為孔子獣生儒皆
如是事耳学也浅猿知哉故麒麟有名無形儒者不

知自然道為孔子歟同類也以仁歟而不蹈生中言
可知不蹈路生中則食何乎生存乎不蹈生中不能
歩行若無生中如市中地耳歩行言約仁歟麟也山
獸生不蹈生中不知自然道行序藏言也故儒学如
是不知自然道妄失耳也

○儒法耕道及天下一ノ至論

○孔子曰君子以人情為田以礼耕之以義稼之以講
学為耨之以仁實之以智藏之以信食之是君子耕
道也云是非轉道為不耕安食誰世人利己為立上
私術制法也是最聞似高貴言而法乃法矣

○曽子曰受人施者常諂人與人者常驕人例君賜不
為驕吾受金不為諂受乃受也天道有與而不為受
也故君賜天道也吾受則盗天道吾能豈無諂乎縱
不受祿直耕安食矣是曽君以曽子賢為賜祿時曽
子言之不受祿也君賜天道云非諂君為不可受言
之也君賜祿非君有盗國也其盗内為分賜所不受
曽子也故吾受則盗天道云也子曰勝吾者曽子不
受祿也言矣是誠勝孔子矣孔子無天地間屈伏只
於干此誠屈伏不能出一言矣是孔子師於曽子而
揚用有與祿者則受之不耕食祿立上欲治天下是
所好孔子也受祿不耕食之則乃盗天道也是為曽
子罪人也是以制法欲立上利己失矣曽子於
孔子而受祿不耕食之盗天道押立上惑干僕衆花
為盗天道乎盗天道而受罪吾一人限則敢無痛矣

盗天道不耕食禄推立上欲治天下國家似忝而本
盗天道有罪不能免故必其下為乱世天下國家太
難妄惑成無止患永功天下苦痛乱逆不能忍之故
所不貪禄也曾子言之眞天言也天代眞人也故孔子
為曽子得厚聖人而所不及也故伏義神農黄帝堯
帝舜帝禹王湯王文王武王周公孔丘世世十一人聖
人九立上為帝王立五常五倫四民政事治天下慈
民為種種教曾子以言皆之皆利己推立上為栄花
禄為私者為曽子罪人矣故十一人雖聖人皆九偏
私制法言而其實盗天道不耕貪食無人直耕名饗
知私失而天下曾子一人天代眞人矣無一点失也
十一人聖人盗天道以私法為帝王貪食民直耕以

曾子中正眞箸是言妙明矣嘆奇哉曾子天眞自理
哉参從伏義至孔丘舉世聖人者背天道齊無私失故
知己非以為聖言習而如天貴之如何程事聖人教
言則無失尊用來以曾子眞徳言只一語盗天道
掠取無人直耕制私法学術押以立上不耕貪食貪
衣為栄躍皆悉私失明見矣今從伏義至此二千万有
百年聖人私失不見反貴來至于曾子聖失見誠天
示也曾子雖言見之此後継曾子無言續者曽子眞
天言又埋無乱聖失者反又貴用聖失來二千有百
年至学問統括漸又見曾子天言以於此論之天中
古以曾子示見末世以統括示見又之漢和古末雖
腐國時於天示無二只以時示之矣嘆天哉二万有

百年埋隠聖失見於曾子一言又埋二千有百年又
見只妙天所言也曾子学孔門明天道因榜如視高
廣其所蹈卑而其所視高者也故孔子勝吾者也言
譲於宗曾子矣孔子儒学心術行條俱制法也曾子
眞学出於孔門法学而天道学也師而法学也弟而
道学也法私制也道自然天耕也故法也道也不可
不弁世聖学為立上法也曾子学自天道也无人直
耕常无外私業故乃天道也然而曾子知天道行耕
道无人不知天道而於耕道行天道也只知天道不
背天道所直耕曾子所勝于天下也惜哉曾子為天
代人直耕天眞道見於一巻書不為後紀也孔子揚
用與禄而不合吾心法則不居曾子忘其心法為于

施聖人施仁慈民云已不耕貪食無耕故聖人吾有
曾无矣无吾物而施民云故已心法耳非天道私欲
不耕貪食世心施无已物施人慈悲云故是已心法
耳非天道此故儒釈老荘神俱皆心法而非天道矣
唯曾子耳知心法私失不為之直耕知天眞道自直
耕行天道不求心法也无人直耕不預知不知全体
自然天道眞自行矣故不與心法私教天地與生死
直耕常上下善悪一耕故不知上下善悪有同于天
地无二別矣常天行也故以私制心法治之救之云
悉聖釈私失矣天地氣行運回直耕生万物與之故
道也曾子無人直耕故道也聖釈不耕貪食不為行
天道故所為説法教言非言他已失罪自言訴者也

○荘周評　周卅四五世時者

○周世末戰國時病乱國胸中悶狂静耕不能天與安
食居于自然地府藏尤傾偏著生得故其知慮高巧
若無人與安耕而隱遁高慢于書学文法為寓言賣
文学貪食不耕放遊者也孟子同時而孟子諸國流
回説諸侯欲揚用荘周隱遁孟子諸國循回不耕貪
食賣仁義買揚用也荘子病背不為周流隱賣放言
賣文学貪食間作戯言書振見識狂人也其書以己
不耕買貪食者也両輩與盜天道罪人也荘子隱遁
名為書名内篇外篇卅三篇為荘子十冊其文言寓
言車言卮言魚分文意多寓言也初逍遥篇第一
荘子曰北冥有鳥為大鵬翅九万里云是北冥水陰
名鳥水中陽九万里老陽九易盜言陽気為天為逍
遥僕小廾枝間遊歷小鳥足其意尤逍遥也小鳥[illegible]
陽言也是倣老子玄玄太道以其裏意言之以陽気
寓鳥以陰言表以陽寓裏是乃寓言也悲哉荘周知
以陽寓鳥不知陽自然進気乃天万物直耕生本神
不耕貪盜此寓鳥陽気天道也此故已不耕如損田
畑野鳥貪食無人天道直耕而為放妄寓言不知已
生来自然道放失也第一初篇如是妄失則十巻書
妄造戯言也故委揚不足評揚所為其重少論之

△荘子齊物篇曰已与物言齊而尽文言而第一転定
生万物直耕人生穀直耕不知全齊転道故不耕盜
已生命父母転定道故甚失也

△莊子曰同篇以世人嘲為知夢曰莊周夢為小蝶遊于過康國莊周為小蝶乎小蝶為莊周乎必有分云佛氏三藏等觀此文言為奇妙語竊此文意以之為經綸綴五千餘卷藏經云見於此章註也然則夢語如莊周有綴露知三藏等有何為戲語乎莊周吐高言而不知轉定晝夜人身膜上下有為夢也轉定日降于地下為地上夜受日光地下映氣月星為曜氣世上明不正是轉定夢也人身脂下膜人中土也人眠則人神降于膜下神靈升于膜上受常思念心神映氣不正為思是人夢也故夢日日事理夢思品業外無有之所為自然也故莊周為小蝶夢莊周常動坐得亢傾偏者府藏亢偏氣知分高慢飛揚千轉也覺常其念横于胸中故眠中為小蝶夢飛迴也是謂周常念慮也必有分是也凡夢常所思神主宰之無其用至眠神降於膜下時神令感神魄靈為夢是所具於人也故夢凡夢其所思也一思事忘隔日或五日十日久月夢其事忘故不寄思夢思也是寢寐只思事耳也莊周轉定與人身同一表裏妙行不知自然所為故為此書言見己常所念程知惠敷思拙愚悲乎是此拙愚亢偏知生損程夢不弁之反貴之謠

△譯佛經以此莊周妄迷夢為經綸綴一切經三藏等夢童夢迷世人大罪也故一切經皆夢物語曾無正事從是以來惑道世界為夢浮世也

△莊子曰養生篇曰以在涯身無涯向欲念殆云是不

知自然妄失也心念来于轉身形来于定小轉定也一歸於轉定曰死則念身與歸何有心与身二別乎然為心身二別故不知自然偏知妄失也

△莊子曰人間世篇曰人住于世万國皆同不仁居癡因人情住何以有於世為勝乎是同意於老聃謗在世孔丘言也嘲聖人己离于世以道徳每何有縄立都遊于此為寓言遁世者也遁而轉定間世間也跳為遁世乎此程事不能弁隠于斤山里責文学貪食而無中海老不能出也以轉定身在轉定世行何乎老聃為同業而遁世解意其狭心拙慮不足下言小見也斤山里隠遁世思吐高言其隠妄藏府亢偏者病者也故十巻書言皆偏狂而無所為人用也

△莊子曰徳充符篇以徳充符万事以生死為人道大虽生死不得変道徳云是又私偏見也生死自然進退一気乃道也徳真名真感道成徳也故生死道徳一真自感矣故生死一道知之徳也故似異名一也不知此自然妙用為生死道徳各別故妄失

△莊子曰大宗師篇不着四情不四行不勤寝覚不悦生不悪死云大偏見也四情喜怒哀楽木火金水四行気感也生木火喜怒死金水中土華就之四情四行生死一真全体自然矣若一情一行一生一死何厭非一真体也故不着四情不溺四行不悦生不悪死云為二別各各言則不知自然證據也立大宗師称道徳以情生死為迷立二別見識浅猿哉

△荘子曰應帝王篇曰明王治功蓋天下而不為自貸
万物而民不恃立乎不測而遊于無名云是乃竊老
聃言意嘗聃痰痰如蜩虫嗜人痰也無名天地始虚
無大道德云嘗老痰而為己大知盲後世明者大愚
不恥狂人也老子虚無大道迷気空妄失如揚于前
老子詐也不能弁此気空迷反暴責之以此意為太
旨為書言大拙兒戯也於大意無已自発明皆老子
気空妄迷大道德意也十巻書意是也先帝王篇第
一失也帝主盗天道不耕食貪衣為曽子眞発明言
罪人也此曽子眞語荘子異前可覚之也不弁之故
乎為此妄語也故明主蓋天下云米帝主不耕貪食
賊吾物曽無之以何可貸万物乎嘆哉貪食民而太
民恃私失也立乎不測而遊于無名老子迷気空法
之事迷私失也故於自然眞道妙行非所及老荘等
△荘子曰外篇駢拇篇曰内篇心術言外篇行條事業
言也此駢拇云指傍小指出添指云為駢拇病也是
老子虚無大道無病孔丘仁義出大道出病為大道
妙無事指出駢拇病謗孔丘嘲老子言也是已背病
者老子風儀生気空迷大道德貴老子謗孔子寓言
文法也是三國一可笑事已見負老子不耕貪食已
所誹孔丘不耕貪食已或貴或謗而不耕貪食是添
叙師又不耕貪食皆與盗天道同罪也落于世人口
曰之乞食倶儺貪食乞乞食云故是為世人罪人也
荘子謗孔丘仁義老子貴大道而是不知自然大愚

至也仁義木金退気名道五行気進退名徳五行止
気皆與五行進退一気也故無二別此五行自然矣
不知此自然而為仁義道徳二別為書作迷世大罪
△荘子曰同馬蹄篇曰馬馱而馬情行天性侭常平也
是虛無大道寓言也然無益伯楽出治馬言馬令起
盗心是以仁義治天下謗孔丘寓言也是安楽無事
世聖人出賣仁義治天下民令起盗心嘲聖人也是
賣仁義買貪食聖人貪食嘲聖人荘子貪食盗天道
同罪也立上隠遁盗業同一也荘子賣道徳買貪食
△荘子曰胠篋篇曰民盗胠篋中物王侯盗天下國家
也聖人不出前世曰十二皇氏世是操十二支耳言
世不知十二支爲私失妄作不便已盗世耕也

△荘子曰在宥篇民道徳侭在宥也然治天下民所在
聞荘周也聖人聞何乎治天下民言乎盗天下失也
天下民天與耕安食所不聞不耕貪食也然荘周以
何不耕賣文学貪食盗天道乎同失
△荘子曰天地篇曰天地雖大其化均万物雖多其治
一也人雖多其主君也云是大私失妄愚也天地化
小大進退気行妙序不均一気進退常不知之一失
也万物實收而無治也治聖人盗天道立上推為無
人民治之始乱世乱治治乱以来治而天地万物治
無之不無之二失也人万万人男女一人而自然矣
君主民下云聖人盗天下法言而天地無有之不知
之三失也且遍天地者徳也行於万物者道也云是

德天地具遍人物道天地氣行生万物德眞道氣一
眞藏也然為二別論之四失也又第一不能觀明天
地妙体妙用天地字義一大為天是一大居耳而不
轉運則不能生万物然則非轉俱故轉運間四行五
時生生無尽是轉矣地字義土也土轉定中央土非
轉定之定轉中定從無轉定外轉轉無定轉氣降定
氣升和合於中央土生載人物是自然自感小大進
退退進為轉定為妙用全体矣不知之而一大土也
故天地篇別大愚失也論不及事甚罪也

△莊子曰天道篇曰天道運無所積故万物成帝道運
無所積故天下歸聖道運無所積故海內服云是道
轉定氣行運間人物生生無竭矣是耳道者也故道
自然只一道矣人自然只一人矣故帝云亡偏知者
推立上以私法立官位為帝号故帝云私法盜道異
名也聖云亡偏知無異事説和制名皆帝聖俱私法
也然莊周自然道盜此道立私法不知差違帝道聖
道云甚戯言也且謗帝聖平則又敬何不能决狂智
也在宥篇甚嘲聖人此又天道為同德甚狂言也故
是亡傾偏者藏府病者也傾偏者必好隱獨慢病也

△意刻篇言人情各別又繕性篇言繕人性也皆私失

△莊子曰秋水篇是秋收水智寓言水玄玄天地始為
虚無大道德容老子意貴之言也以水為智大智小
智論寓言大知若小知河伯若海水神龜河伯河神

河童寓名而若与河伯争智曰若魚游于水魚樂言
河伯曰汝非魚何知魚樂若曰汝非吾何知吾吾非
汝固不知汝汝非吾固不知吾汝非魚何知魚樂云
莊周曰汝已知魚樂曰之河伯已若知意問之吾知
之水上是吾不生先水也以此水知知此問答知云
此莊子一生至極果智也是以已不生先水云莊子
不知自然自行明知皆是做老子天地前無名玄
玄虚無太道指水言之以水指知言之也諸聖老釈
凡以水為天地未生人物不生前妄失論紛之見自
然真道詳於前老子玄又玄論取也故以水為不生
前不知自然私迷失矣是此不能知妄失禪宗傳燈
録一千七百則内百則碧岩録凡録書以此莊子寓

言水知論偏傾病知意為柱柔綴之以為悟道発明
重先深迷至矣釈師以心傳心傳不生前水知故初
祖從迦葉至廿七祖傳法謂皆不生言以本不生也
自然真道水前神神真魄在水霊成也故莊禪之奥
妙自然門外也皆以無形気通為真空不知其真体
之自感尽妙也

△莊子曰至樂篇死帰本為至樂是又樂水情也故從
水生帰水云老子以水為玄玄太道迷之不知反貴
之言之重惑至也言樂偏失也自然若樂一情矣故
去若無樂不知之至樂死云不知生死一道失也言
言重重失也故樂死已妻死時送葬鼓盆歌云偏見
失也做之三藏等佛書寂滅為樂云此失也又枕髑

髑髏夢曰死誠南面王樂云世俗為樂長生富貴莊子樂死云是生死一道若樂一事不知自然進退一氣眞道故取死耳樂耳去生苦去者覚甚偏愚也至偏亢傾智病患不能知目前行已身備自然道而作失文妄書迷世甚大深罪矣

△莊子曰達生篇曰世俗養身存形為達生莊周棄世無累平安為之達生云世人轉定與直耕達生於自然眞道矣莊子隱居貴学書異弁貪食盗轉道安平達生覚莊周妄狂乱者也世学者以此乱者為高知達此書意者無之又盲者也

△莊子曰山木篇曰不材木不斬秋以無用得天年是虛無道徳言也鳴有用鳫以有才失天年是死生在千世貴仁義誹謗干諸侯也又無為德成有為行迷言也莊子居於材与不材間云是堯王人心道心允執其中云此中言意假之以言之而自然道人心道心進退一気材不材一材則其間非有之例以一指進有材退不材止進退則一指佟也此同者人物材不材也故二心中二材間云其心映迷失也故二心二材一心一材知始無着無去自然具道無有失也不知之故皆失也

△莊子曰甲子方篇道徳与仁義為争問答寓言書也是道徳与仁義二名一気也不弁之令争失也

△莊子曰從之為雜篇庚桑篇老子入山谷神不死云

△莊子曰徐無鬼篇王侯盜天下國家令悦嗜欲為詩

書礼楽為道徳病也云是最然也然而道徳入山隠
遁不耕貪食為自然又大病也
△荘子曰不可頼外物頼主被殺特臣被斬特外故遇
災難云一最而特己高偏知責文学為盗道横迷也
△荘子曰譲主篇堯主為譲天下於許由乃洗耳為与
于子州有吾幽病無治之暇有吾何暇乎受天下乎
故与于舜不知不孝罪受而舜又為与于善巻曰吾
生於天地間冬衣毛皮夏衣葛布春耕秋収日出動
日入息逍遙于天地間無不足於心身也受天下為
何用乎天下人之労病也 悲哉舜不知吾云是許由
子州善為道徳寓言堯舜為仁義病言也 然而許由
子州入山不耕盗道徒也善巻自真人也 荘周言而

不免責学貪食盗天道徳者罪
△荘子曰盗跖篇謂盗人仁義有而孔子責仁義諂諸
侯盗天道徳言寓盗跖為文言也是已耳于道徳悪
仁義慍之浮念慮代盗跖為此弁寓而已盗天道故
為他謗書而乃已言見失業也是不知自然盗自然
故乃業蒙自然戒責也
△荘子曰説釼篇是王侯先鉄釼力耳斬坂天下国家
而已真足不知心釼以心釼斬人欲仁義至道徳可
磨云寧言他已斬隠遁貪食放逸慢偏心
△荘子曰漁父篇寓漁父孔丘問答漁父曰止汝周流
行責病守道徳真云孔丘曰何曰真漁父曰精誠至
云於此荘子不知自然真見焉真自然一真妙体也

精識至勤心私法意極也故非自然無私具備言以之不知自然一ノ眞自感明然不能寓隠也凡諸聖賢釈佛菩薩老荘倶修心去偽精識至為眞而眞無始無終自然全体絶無知者其證一切経諸録書儒書万巻統為精識至此外論眞曽無有之

△荘子曰列御冠篇御脚冠頭頭脚一人寓言也曰知而不言所以之天知言所以之人云是天知而不言譲于人所以也人知而言代于天所以也是可而為之天人是何者成不知其所以不尽自然故也

△荘子曰天下篇治天下以私而不以道德故不治乱逆愒世書之神由何降明由何出聖由何生王由何成皆原一云是又妄愚也稀明一神者也不知云神明一覚浅猿溺水中見影着也王盗轉逆定推止私欲妄強也聖亢偏府藏附者生得亢偏智病者也如是區區妄逆王聖神明原一云自然妙行暫閣不知小児戯言也如是以拙知論轉定評神明以利己私惑王聖如同一覚貴文字為偽戯寓言発明等似為書作迷後世不顧其大罪狂拙者也其書便異字為高貴以寓附寄制為書文故意味理取妄在也後世学者迷于貴文狂理為甚高見識書而遍此書理於世稀也是作異書則為異見者多皆狂惑至也皆是不知自然故也此故荘周書十巻寓戯妄作誦之無為人益有為狂迷禍害耳也書太意倣似老冊妄迷気空道德指水玄玄大道妄失書綴之者也故老

子経意異文同理也老子不知自然真道如揚于萬

○列子及淮南子 仙学

○此列子淮南子両子学慕老子学荘子為虚語寓言也無業行寄意於虚無狂戯而不能虚無知道徳所以好為似文于老荘法玄玄水学倣意於水理天地未分混混沌沌為似文清陽升為天濁陰降為地以水清濁為天地海水無為定知之不知転定中央土通横逆自然妙行也妄謂天地之精合人成而不知人始出食何持生命所以皆吐皆妄惑戯言自然真道無夢知不足評狂徒小人共也此等道学徒也好道家学者好离世入山潟天与耕道而貪食而迷意作心術乖揚天外好仙法為脱気乱者谷神不死云迷于老子惑失言而修仙法則内身不死老子入山不云正跡荘子离世遁于無何有郷云列子御風偏暦云淮南子入五嶽山隠居于無死郷云皆迷意狂為亢言似高勝而早落于私偏才迷者也皆共府蔵亢偏傾者不知己為亢偏傾知好此異偏業因皆府蔵狂附生得者也生於自然不知自然高言于放旅盗自然転道而不耕食貪衣其罪永功不可免

○楊墨及柳詞恵 偏学

○楊墨曰学問不為人為吾身也故抜脛毛一筋無抜天下有大功不為之偏于倚愚也然則直耕養身平不然責偏学貪食己頑偏也是古之学者為身末世学者為人云迷于聖語溺古学似倣頑倚者也又柳

訶恵曰夫学問為人而不為身也從脚爪至頭上金所刻寸寸為人則不可惜一毛云是偏于至愚慈也然則不為貪食乎乃賣偏学貪食是聖人無為治天下迷于聖語為之也似倣于聖言偏頑愚也是楊墨府藏下極内傾附着故也柳訶恵府藏高偏外傾附着故也皆是胎障病者也故他人与吾身一人自然道不能毫塵知

○學皆偏

○好聖学者世聖人大賢其府藏亢偏附着故皆勝無人尺長頭長大平亢偏知也故為高言立上欲為王好居于高令伏無不耕貪食高貴乃府藏亢偏着故御自亢偏知矣有胎中則為府藏狂其母顛正不正之因心術行條也好莊学者其府藏亢傾偏着故也故好知隠高業也好佛学者其府藏亢傾中脾高者故也好医学者府藏少亢中脾堅無学直耕無人中常附着有微偏也故不欲上勝不思下去意常也轉定無学無法無私万物生生直耕常無乱也無人無学無法無私直耕五穀生生安食無乱常也妄為学者不耕貪食制法立上下故治乱不絶常也故曾子曰不耕食貪衣食禄者盗天道云

○学業皆商賣買

○世世聖人盗天道為吾制法賣仁義買税斂食貪衣也学聖法世世賢学者賣聖法買貪世不耕食衣也釈師盗天道為佛法賣極樂獄買世心施貪食誑衣

也学秋法佛学者賣佛法買世志迷貪食誑衣也老
雑盗天道作虚無大道賣道徳買誑貪食衣也学道
家学者賣仙法買貪食衣也為医学賣私術買業代
貪食衣也学私術失医法者賣殺人買強盗業貪食
衣也神学者賣法神買初尾貪食衣也是此餘類徒
者私偽盗賣其法法買誑取貪食衣也王候賣賞罪
買賄貪食衣也如是立私制法為精力所詮何事乎
唯為食衣一也高説廣述而為賣買商為食衣耳商
人賣偽虚買和欲諂食衣也漢土天竺気行老故乎
異相胎病者出生立私法埋天道如是為偽制私法
已迷惑世千人業魚為上下貪富異品悉為衣食也
無食衣則可有何法乎諸法皆食衣而上私着慰利
欲迷也迷如是私法不非人也故唯無迷無法自然
轉定運回万物生生直耕與施無貪食不盗此興道
直耕諸穀生生而所貪私法者共而與無奪安食安
衣無迷無私法故無上富奢下貧賤二別常轉道同
行人為人直耕無人矣

○諸法皆偏

○冬水澄無一物生至又冬寒水気枯尽至無一物水
澄是為帰本而老荘為虚無大道無何有郷佛法本末
無一物阿字本不生不生不滅天上天下獨尊見性成
佛云金剛正体等凡為最上見識也然而水澄金気
金水二行言也故是自然退気偏迷也

○夏火照生生盛實収又夏照火気生生盛而万物無冬

火照曜轉定人物為之轉神儒法為礼敬本体轉神節文為仁義五情三徳信医法為命門火人身元気神法為天照太神天御中主高天原神為至極无上尊体然而火生盛木気火木二行言也故是自然進気耳偏惑也

○貞女語失

○轉定一体男女一人自然具足真道也然聖人云貞女不見両夫戒言而平男不云両婦不言対語一男令犯无女己云多女為禽獣業甚失也

○凡書註失

○一切書文註失也其本書作者才知勝者其本文吾不見識下拙観故克之思而無助之気也妄其本文不及意者小所通于本文示思故加註思故尽精為註本不及本書才故必下失也例孔子書程子朱子加註皆有不及失耳

○学者不弁道法

○漢和後世学者道非自然道聖人道也言自然道无人具不能知行如禽獣也然聖人出于世在下教而以来天下行道也故聖人道云是浅猿哉聖人如曽子言盗天道不耕貪食以私制法立上以教貪无人為天大罪人也故聖人所為教利己私法也道轉定万物生道无人有耕五穀生道轉下只一道矣法聖賢利己私作偽品妄失也故法道所違不明自然則不能知之日本等非所及小学者也漢土聖人利

已私法妄失害書及竺土釈私法迷述書来日本无
惑日本國此妄書悉漢土可戻之也

○真論　法真自然真

○古聖人凡十一人及諸賢人一釈尤七祖初達六祖、
世僧等道学神学医学凡諸法学言真修忘无偽尽
意改志守慎敬他无私无盗奸悉謳調情精誠至為
之真也是分別知慮妄思法真也故私細工非自然

○无始无終自然自進轉自退定自轉定轉无終定无
始月无終月无始男无終女无始自小大進木火自
小大退金水進退全体真而真自進感轉日男无終真
自退定月女无始轉定日月男女真自感矣故轉定
大体日月一神男女一人善悪心一心是自然真矣

故真自進退性情成五性一性喜哀一情怒楽一情
四情一真恩情合五情一真四時土用五時一歳日
月星辰病五曜一曜一真人鳥獣虫魚五有情一真
一有情各一真祖親吾子孫一真一人各一真万木
一真万火一真万土一真万金一真万水一真万艸
一真善念悪念一真一念邪正一念両手足身五体
一真一体往来一真寤寐一真飲食一真迷悟一真
理非一真気血一真心身一真五指一真五府五藏
一真五声一真五音一真五韻一真五臭一真五色
一真五味一真五根一真五方一真方五運一真運
五星一真星北斗一真斗万國一真國万方一真物
万万人一真人皆一真自小進木大進火小退金大

退水進退退進自革自就土木火土金水而一眞正
体矣此故一行一眞自感五行又自感五五九五行
一眞又自感進退五十行一眞妙体矣轉定人万物
成五十行尽極成故五十行無外又無内以五五進
退轉定妙德用行自轉定人生五十行五十自來生
自人帰轉定五十行五十月往死人死轉定轉定生
人万物生死又然也是五行進退退進一気行一眞
体矣故眞心術行條修工精誠至等非人分別知法
眞類轉定人物一統一括唯一固而是眞自然眞矣
故非尽自然德用則不可語眞伏義起学法始三十力
年來於諸法謂自然此眞者絶無矣